大般若波羅蜜多經卷第四百八　金
三藏法師玄奘奉　詔譯
第二分善現品第六之三
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何地界增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊水火風空識界增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊地界常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空
識界常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊地界無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊水火風空識界無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
水火風空識界樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊地界苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊水火風空識界
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
地界我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊水火風空識界我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊地界無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風
空識界無我增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊地界淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊水火風空識界淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊水火風空識界不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊地界空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空
識界空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊地界不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊水火風空識界不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊水火風空識界有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊地界無相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風
空識界無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊地界有願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊水火風空識界有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
地界無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊水火風空識界無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊地界寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊水

宗白

火風空識界寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊地界不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空
識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊地界遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊水火風空識界遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊水火風空識界不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界
雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊水火風空識界雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊地界清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊水火風
空識界清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊地界生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊水火風空識界生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊地界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
水火風空識界滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何無明增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊行識名色六處觸受愛取有
生老死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊無明常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊行乃至老死常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊無明無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃
至老死無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊無明樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊行乃至老死樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊無明苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行
乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊無明我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊行乃至老死我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊無明無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
行乃至老死無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊無明淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊行乃至老死淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無
明不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊行乃至老死不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊無明空增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老
死空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊無明不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊行乃至老死不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊無明有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行
乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊無明無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊行乃至老死無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
無明有願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊行乃至老死有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊無明無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊行乃
至老死無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊無明寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊行乃至老死寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無
明不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊行乃至老死不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊無明遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊行
乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩

宗白

不不也世尊無明不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊無明雜染增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊行乃至老死雜染增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊無明清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊無明生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊行乃至老死生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊無
明滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊行乃至老死滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊
尒時佛告具壽善現汝觀何義作如
是言色等法增語非菩薩摩訶薩復
觀何義作如是言色等法若常若無
常增語若樂若苦增語若我若無我
增語若淨若不淨增語若空若不空
增語若有相若無相增語若有願若
無願增語若寂靜若不寂靜增語若
遠離若不遠離增語若雜染若清淨
增語若生若滅增語亦非菩薩摩訶

薩耶時具壽善現白佛言世尊色等
法尚畢竟不可得性非有故況有色
等法增語此增語既非有如何可言
色等法增語是菩薩摩訶薩世尊色
等法常尚畢竟不可得性非有故況
有色等法無常色等法常無常尚畢
竟不可得況有色等法常無常增語
此增語既非有如何可言色等法常
無常增語是菩薩摩訶薩世尊色等
法樂尚畢竟不可得性非有故況有
色等法苦色等法樂苦尚畢竟不可
得況有色等法樂苦增語此增語既
非有如何可言色等法樂苦增語是
菩薩摩訶薩世尊色等法我尚畢竟
不可得性非有故況有色等法無我
色等法我無我尚畢竟不可得況有
色等法我無我增語此增語既非有
如何可言色等法我無我增語是菩
薩摩訶薩世尊色等法淨尚畢竟不
可得性非有故況有色等法不淨色
等法淨不淨尚畢竟不可得況有色
等法淨不淨增語此增語既非有如
何可言色等法淨不淨增語是菩薩

宗白

摩訶薩世尊色等法不空尚畢竟不
可得性非有故況有色等法空色等
法空不空尚畢竟不可得況有色等
法空不空增語此增語既非有如何
可言色等法空不空增語是菩薩摩
訶薩世尊色等法有相尚畢竟不可
得性非有故況有色等法無相色等
法有相無相尚畢竟不可得況有色
等法有相無相增語此增語既非有
如何可言色等法有相無相增語是
菩薩摩訶薩世尊色等法有願尚畢
竟不可得性非有故況有色等法無
願色等法有願無願尚畢竟不可得
況有色等法有願無願增語此增語
既非有如何可言色等法有願無願
增語是菩薩摩訶薩世尊色等法寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有色
等法不寂靜色等法寂靜不寂靜尚
畢竟不可得況有色等法寂靜不寂
靜增語此增語既非有如何可言色
等法寂靜不寂靜增語是菩薩摩訶
薩世尊色等法遠離尚畢竟不可得
性非有故況有色等法不遠離色等

法遠離不遠離尚畢竟不可得況有
色等法遠離不遠離增語此增語既
非有如何可言色等法遠離不遠離
增語是菩薩摩訶薩世尊色等法雜
染尚畢竟不可得性非有故況有色
等法清淨色等法雜染清淨尚畢竟
不可得況有色等法雜染清淨增語
此增語既非有如何可言色等法雜
染清淨增語是菩薩摩訶薩世尊色
等法生尚畢竟不可得性非有故況
有色等法滅色等法生滅尚畢竟不
可得況有色等法生滅增語此增語
既非有如何可言色等法生滅增語
是菩薩摩訶薩佛言善現善哉善哉
如是如是如汝所說善現色等法及
常無常等不可得故色等法增語及
常無常等增語亦不可得法及增語
不可得故諸菩薩摩訶薩亦不可得
諸菩薩摩訶薩不可得故所行般若
波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學
復次善現汝先所言我都不見有一
法可名菩薩摩訶薩者如是如是如

汝所說善現諸法不見諸法諸法不
見法界法界不見諸法法界不見法
界善現法界不見色界色界不見法
界法界不見受想行識界受想行識
界不見法界善現法界不見眼處眼
處不見法界法界不見耳鼻舌身意
處耳鼻舌身意處不見法界善現法
界不見色處色處不見法界法界不
見聲香味觸法處聲香味觸法處不
見法界善現法界不見眼界眼界不
見法界法界不見耳鼻舌身意界耳
鼻舌身意界不見法界善現法界不
見色界色界不見法界法界不見聲
香味觸法界聲香味觸法界不見法
界善現法界不見眼識界眼識界不
見法界法界不見耳鼻舌身意識界
耳鼻舌身意識界不見法界善現法
界不見地界地界不見法界法界不
見水火風空識界水火風空識界不
見法界善現法界不見無明無明不
見法界法界不見行識名色六處觸
受愛取有生老死行乃至老死不見
法界善現有為界不見無為界無為

界不見有為界善現非離有為施設
無為非離無為施設有為如是善現
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時於一切法都無所見無所見故其
心不驚不恐不怖於一切法心不沉
沒亦不憂悔何以故善現是菩薩摩
訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多
時不見色不見受想行識不見眼處
不見耳鼻舌身意處不見色處不見
聲香味觸法處不見眼界不見耳鼻
舌身意界不見色界不見聲香味觸
法界不見眼識界不見耳鼻舌身意
識界不見地界不見水火風空識界
不見無明不見行識名色六處觸受
愛取有生老死不見貪欲不見瞋恚
愚癡不見我不見有情命者生者養
者士夫補特伽羅意生儒童作者受
者知者見者不見欲界不見色無色
界不見聲聞及聲聞法不見獨覺及
獨覺法不見菩薩及菩薩法不見諸
佛及諸佛法不見無上正等菩提如
是善現諸菩薩摩訶薩於一切法都
無所見無所見故其心不驚不恐不

怖於一切法心不沉沒亦不憂悔
尒時具壽善現白佛言世尊復何因
緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時於一切法心不沉沒亦不憂悔佛
告善現諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時普於一切心心所法不得
不見由是因緣於一切法心不沉沒
亦不憂悔具壽善現復白佛言世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時何因緣故於一切法其心不驚不恐
不怖佛告善現諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時普於一切意及意
界不得不見如是善現諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時於一切法
其心不驚不恐不怖復次善現諸菩
薩摩訶薩於一切法都無所得應行
般若波羅蜜多復次善現諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時於一切
處及一切時不得般若波羅蜜多不
得般若波羅蜜多名不得菩薩摩訶
薩不得菩薩摩訶薩名亦不得菩薩
摩訶薩心善現應如是教誡教授諸
菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多皆

得成辦

第二分入離生品第七

尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲圓滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多欲圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知色當學般若波羅蜜多欲遍知受想行識當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼處當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意處當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅蜜多欲遍知聲香味觸法處當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼界當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意界當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知色界當學般若波羅蜜多欲遍知聲香味觸法界當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼識界當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意識界當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼觸當學般若波羅蜜多欲

遍知耳鼻舌身意觸當學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼觸為
緣所生諸受當學般若波羅蜜多欲
遍知耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲遍知地界當學般若波羅蜜多欲
遍知水火風空識界當學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知無明當
學般若波羅蜜多欲遍知行識名色
六處觸受愛取有生老死當學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永斷貪
欲瞋恚愚癡當學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒禁
取疑欲貪瞋恚當學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪
無明慢掉舉當學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲永斷一切隨眠纏結
當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲永斷四食當學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲永斷四暴流軛取身
繫顛倒當學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲遠離十不善業道當學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲受行

十善業道當學般若波羅蜜多若善
薩摩訶薩欲修行四靜慮當學般若
波羅蜜多欲修行四無量四無色定
當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲修行四念住當學般若波羅蜜多
欲修行四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支當學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲得佛十力當學
般若波羅蜜多欲得四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法當學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲自在入覺支三摩地當學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲自在
遊戲六種神通當學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲於四靜慮四無色
滅盡定次第超越順逆自在當學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於一
切陁羅尼門三摩地門皆得自在當
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
於一切師子遊戲三摩地乃至師子奮
迅三摩地入出自在當學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲於入出健行
三摩地寶印三摩地妙月三摩地月

幢相三摩地一切法印三摩地觀印
三摩地法界決定三摩地決定幢相
三摩地金剛喻三摩地入一切法門
三摩地三摩地王三摩地王印三摩
地力清淨三摩地寶篋三摩地入一
切法言詞決定三摩地入一切法增
語三摩地觀察十方三摩地一切法
陁羅尼門印三摩地一切法無忘失
三摩地一切法等趣行相印三摩地
住虛空處三摩地三輪清淨三摩地
不退神通三摩地器涌三摩地勝定
幢相三摩地及餘無量勝三摩地皆
得自在當學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲滿一切有情所願當學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲滿如
是殊勝善根由此善根得圓滿故不
墮諸惡趣不生貧賤家不墮聲聞及
獨覺地於菩薩頂終不退墮當學般
若波羅蜜多
尒時舍利子問善現言云何名為菩
薩頂墮善現荅言若諸菩薩無方便
善巧而行六波羅蜜多無方便善巧
而住三解脫門退墮聲聞或獨覺地

不入菩薩正性離生如是名為菩薩
頂墮時舍利子問善現言何者名生
善現對曰生謂法愛舍利子言何謂
法愛善現對曰若菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多安住色空而起想著
安住受想行識空而起想著安住色
無相而起想著安住受想行識無相
而起想著安住色無願而起想著安
住受想行識無願而起想著安住色
寂靜而起想著安住受想行識寂靜
而起想著安住色遠離而起想著安
住受想行識遠離而起想著安住色
無常而起想著安住受想行識無常
而起想著安住色苦而起想著安住
受想行識苦而起想著安住色無我
而起想著安住受想行識無我而起
想著安住色不淨而起想著安住受
想行識不淨而起想著舍利子是為
菩薩摩訶薩隨順法愛即此法愛說
名為生復次舍利子若菩薩摩訶薩
作如是念此色應斷此受想行識應
斷由此故色應斷由此故受想行識
應斷此苦應遍知由此故苦應遍知

宗白

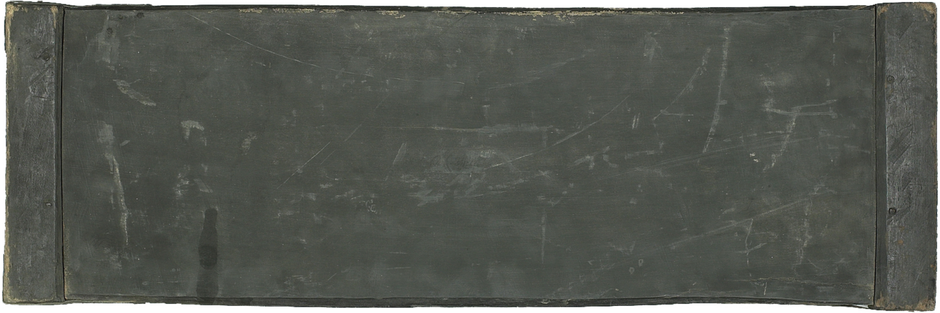
此集應永斷由此故集應永斷此滅
應作證由此故滅應作證此道應修
習由此故道應修習此是雜染此是
清淨此應親近此不應親近此應行
此不應行此是道此非道此是應學
此不應學此是布施波羅蜜多此非
布施波羅蜜多此是淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多此非淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多此是方便
善巧此非方便善巧此是菩薩生此
是菩薩離生舍利子若菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時安住此等種
種法門而起想著是為菩薩摩訶薩
隨順法愛即此法愛說名為生如宿
食生能為過患
爾時具壽舍利子問具壽善現言云
何菩薩摩訶薩入正性離生善現對
曰舍利子若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見內空不依內空而
觀外空不見外空不依外空而觀內
空不依外空而觀內外空不見內外
空不依內外空而觀外空不依內外
空而觀空空不見空空不依空空而

觀內外空空而觀大空不見
大空不依大空而觀空空不依大空
而觀勝義空不見勝義空不依勝義
空而觀大空不依勝義空而觀有為
空不見有為空不依有為空而觀勝
義空不依有為空而觀無為空不見
無為空不依無為空而觀有為空不
依無為空而觀畢竟空不見畢竟空
不依畢竟空而觀無為空不依畢竟
空而觀無際空不見無際空不依無
際空而觀畢竟空不依無際空而觀
散無散空不見散無散空不依散無
散空而觀無際空不依散無散空而
觀本性空不見本性空不依本性空
而觀散無散空不依本性空而觀自
共相空不見自共相空不依自共相
空而觀本性空不依自共相空而觀
一切法空不見一切法空不依一切
法空而觀自共相空不依一切法空
而觀不可得空不見不可得空不依
不可得空而觀一切法空不依不可
得空而觀無性空不見無性空不依
無性空而觀不可得空不依無性空

而觀自性空不見自性空不依自性
空而觀無性空不依自性空而觀無
性自性空不見無性自性空不依無
性自性空而觀自性空舍利子是菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作
如是觀名入菩薩正性離生
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時應如是學如實知色
不應執如實知受想行識不應執如
實知眼處不應執如實知耳鼻舌身
意處不應執如實知色處不應執如
實知聲香味觸法處不應執如實知
眼界不應執如實知耳鼻舌身意界
不應執如實知色界不應執如實知
聲香味觸法界不應執如實知眼識
界不應執如實知耳鼻舌身意識界
不應執如實知布施波羅蜜多不應
執如實知淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多不應執如實知四靜慮不
應執如實知四無量四無色定不應
執如實知四念住不應執如實知四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支不應執如實知佛十力不應

執如實知四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法不應
執如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時能如實知菩提心
不應執無等等心不應執廣大心不
應執何以故舍利子是心非心本性
淨故時舍利子問善現言云何是心
本性清淨善現對曰是心本性非貪
相應非不相應非瞋相應非不相應
非癡相應非不相應非諸纏結隨眠
相應非不相應非諸見趣漏等相應
非不相應與諸聲聞獨覺心等亦非
相應非不相應舍利子諸菩薩摩訶
薩知心如是本性清淨
時舍利子問善現言是心為有非心
性不善現詰言非心性中有性無性
為可得不舍利子言不也善現善現
對曰非心性中有性無性若不可得
云何可問是心為有非心性不時舍
利子問善現言何等名為非心性耶
善現對曰於一切法無變異無分別
是名非心性舍利子言為但心無變
異無分別為色受想行識等亦無變

宗白



異無分別耶善現對曰如心無變異
無分別色受想行識亦無變異無分
別如是乃至諸佛無上正等菩提亦
無變異無分別時舍利子讚善現言
善哉善哉誠如所說汝真佛子從佛
心生從佛口生從佛法生從法化生
受佛法分不受財分於諸法中身自
作證慧眼現見而能起說佛常說汝
聲聞衆中住無諍定最為第一如佛
所說真實不虛善現諸菩薩摩訶薩
於深般若波羅蜜多應如是學善現
若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多
能如是學應知已住不退轉地不離
般若波羅蜜多善現若善男子善女
人等欲學聲聞地者當於如是甚深
般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持
如理思惟令至究竟欲學獨覺地者
亦於如是甚深般若波羅蜜多應勤
聽習讀誦受持如理思惟令至究竟
欲學菩薩地者亦於如是甚深般若
波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理
思惟令至究竟何以故善現如是般
若波羅蜜多甚深經中廣說開示三

乘法故若菩薩摩訶薩能學般若波
羅蜜多則為遍學三乘諸法皆得善巧

第二分勝軍品第八之二

尒時具壽善現白佛言世尊我於菩
薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不
知不得云何令我以般若波羅蜜多
相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩
世尊我於諸法若增若減不知不得
若以諸法教誡教授諸菩薩摩訶薩
我當有悔世尊我於諸法若增若減
不知不得云何可言此名菩薩摩訶
薩此名般若波羅蜜多世尊諸菩薩
摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆無
所住亦非不住何以故是二種義無
所有故此二種名都無所住亦非不
住世尊我於色乃至識若增若減不
知不得如何可言此是色乃至識是
色等名皆無所住亦非不住何以故
是色等義無所有故此色等名都無
所住亦非不住世尊我於眼處乃至
意處若增若減不知不得如何可言
此是眼處乃至意處眼處等名皆無
所住亦非不住何以故眼處等義無

宮

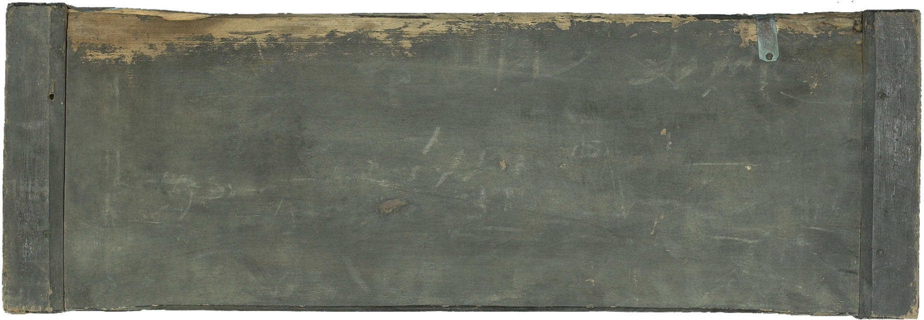
所有故眼處等名都無所住亦非不
住世尊我於色處乃至法處若增若
減不知不得如何可言此是色處乃
至法處色處等名皆無所住亦非不
住何以故色處等義無所有故色處
等名都無所住亦非不住世尊我於
眼界乃至意界若增若減不知不得
如何可言此是眼界乃至意界眼界
等名皆無所住亦非不住何以故眼
界等義無所有故眼界等名都無
所住亦非不住世尊我於色界乃至
法界若增若減不知不得如何可言
此是色界乃至法界色界等名皆無
所住亦非不住何以故色界等義無
所有故色界等名都無所住亦非不
住世尊我於眼識界若增若減不知
不得如何可言此是眼識界乃至意
識界眼識界等名皆無所住亦非不
住何以故眼識界等義無所有故眼
識界等名都無所住亦非不住世尊
我於眼觸乃至意觸若增若減不知
不得如何可言此是眼觸乃至意觸
眼觸等名皆無所住亦非不住何以

故眼觸等義無所有故眼觸等名都
無所住亦非不住世尊我於眼觸為
緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸
受若增若減不知不得如何可言此
是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為
緣所生諸受眼觸為緣所生諸受等
名皆無所住亦非不住何以故眼觸
為緣所生諸受等義無所有故眼觸
為緣所生諸受等名都無所住亦非
不住世尊我於無明乃至老死若增
若減不知不得如何可言此是無明
乃至老死無明等名皆無所住亦非
不住何以故無明等義無所有故無
明等名都無所住亦非不住世尊我
於無明滅乃至老死滅若增若減不
知不得如何可言此是無明滅乃至
老死滅無明滅等名皆無所住亦非
不住何以故無明滅等義無所有故
無明滅等名都無所住亦非不住世
尊我於貪瞋癡及諸纏結隨眠見趣
若增若減不知不得如何可言此是
貪等是貪等名皆無所住亦非不住
何以故是貪等義無所有故此貪等

名都無所住亦非不住世尊我於布
施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若
增若減不知不得如何可言此是布
施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布
施波羅蜜多等名皆無所住亦非不
住何以故布施波羅蜜多等義無所
有故布施波羅蜜多等名都無所住
亦非不住世尊我於我乃至見者若
增若減不知不得如何可言此是我
乃至見者我等名皆無所住亦非不
住何以故我等義無所有故我等名
都無所住亦非不住世尊我於四念
住乃至八聖道支若增若減不知不
得如何可言此是四念住乃至八聖
道支四念住等名皆無所住亦非不
住何以故四念住等義無所有故四
念住等名都無所住亦非不住世尊
我於空解脫門乃至無願解脫門若
增若減不知不得如何可言此是空
解脫門乃至無願解脫門空解脫門
等名皆無所住亦非不住何以故空
解脫門等義無所有故空解脫門等
名都無所住亦非不住世尊我於四

靜慮四無量四無色定若增若減不
知不得如何可言此是四靜慮四無
量四無色定四靜慮等名皆無所住
亦非不住何以故四靜慮等義無所
有故四靜慮等名都無所住亦非不
住世尊我於佛隨念法隨念僧隨念
戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念
死隨念若增若減不知不得如何可
言此是佛隨念乃至死隨念佛隨念
等名皆無所住亦非不住何以故佛
隨念等義無所有故佛隨念等名都
無所住亦非不住世尊我於佛十力
乃至十八佛不共法若增若減不知
不得如何可言此是佛十力乃至十
八佛不共法佛十力等名皆無所住
亦非不住何以故佛十力等義無所
有故佛十力等名都無所住亦非不
住

大般若波羅蜜多經卷第四百八

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

宗白